

اشعار ڪوچڪ استاد ذن

اي ڪيو

A rest on the way back

from the leaky road
to the never-leaking road
if it rains, let it rain
if it blows, let it blow

My self of long ago
; in nature non-existent
nowhere to go when dead
.nothing at all

When asked, he answered
no question, no answer
then master drama
must have had
.nothing in his mind

-- Our mind
without end
without begining
-- thought it is born, thought it dies
! the essence of emptiness

All the sins committed
in the three worlds
will fade and disappear
.together with myself

مذهب غیر منطقی است. دلیل و علت نمی تواند شامل آن باشد. دلیل بسیار کوچک است، مذهب آسمان بی کران وجود است. علت پدیده‌ی ریز انسانی است. علت شکست خورده است.

فقط با رفتن به ماورای ذهن می‌توان شروع به فهمیدن آنچه هست، کرد. آن یک تغییر اساسی است هیچ فلسفه‌ای نمی تواند که تغییری اساسی بوجود آورد -- فقط مذهب است که می‌تواند مذهب، فلسفه نیست. ضد فلسفه است. و ذن خالص ترین شکل از مذهب است

ذن جوهر و عصاره‌ی مذهب است. به خاطر همین است که غیر منطقی و بی معنی است. اگر تلاش کنی تا آن را با کمک منطق درک کنی، گیج خواهی شد.

آن را فقط به صورت غیر منطقی می‌توان درک کرد. و آن با هم‌دلی عمیق و عشق ممکن است. شما نمی‌توانید به واسطه‌ی تجربی، علمی و مفاهیم عینی با ذن ارتباط برقرار کنید.

این یک پدیده‌ی قلبی است. شما باید بیشتر احساسش کنید تا این که در موردش فکر کنید.

شما باید آن باشید تا بشناسیدش. وجود، هشیار است. و هیچ هشیاری دیگری وجود ندارد. خب حالا چرا مذهب نوعی دیگر از زبان را برمی‌گزیند؟

مذهب بوسیله‌ی مثل‌ها، شعر، استعاره و افسانه سخن می‌گوید. آنها راه‌های غیر مستقیم برای اشاره کردن به حقیقت می‌باشند -- فقط اشاره کردن به حقیقت. نه اشاره‌ی مستقیم،

فقط نجوا، نه فریاد زدن. آن در یک رابطه‌ی عمیق به سمت تو می‌آید.

این اشعار کوچک استاد ذن، **ای کیو** علاقمند به خلق اشعار بزرگ نیست. او واقعاً یک شاعر نیست.

او عارف است. اما بیشتر از به نثر حرف زدن، او با زبان شعر سخن می‌گوید — به خاطر یک دلیل قطعی. دلیل این است: شعر یک راه غیر مستقیم برای اشاره کردن به چیزهاست. شعر زنانه است.

نثر بسیار ساختاری و منطقی است. شعر اساساً غیر منطقی است. نثر واضح و روشن است، شعر اما مبهم است. به خاطر همین است که زیباست و دارای کیفیت می‌باشد. نثر به طور ساده همان چیزی را می‌گوید که می‌خواهد، شعر اما خیلی چیزها می‌گوید.

نثر در زندگی روزمره لازم است، در فروشگاه. اما هر جا حرفی از قلب زده شده، نثر ناکافی بوده است.

شخص به شعر بازمی‌گردد. ۲ زبان در یک زبان وجود دارد. هر زبانی از ۲ زبان تشکیل شده است.

یکی نثر است، دیگری شعر. نثر بیشتر از شعر استفاده می‌شود و غالب است چرا که نثر فایده رسان است. شعر کم کم ناپدید شده است، زیرا هیچ سود و منفعتی در بر ندارد. فقط وقتی لازم است که تو در عشق باشی. فقط وقتی لازم است که تو از عشق، مرگ، نیایش، حقیقت و خدا سخن می‌گویی -- اما آنها کالا نیستند. آنها در فروشگاه فروخته نمی‌شوند. خریدنی هم نیستند.

جهان ما آهسته آهسته، خطي (طولی) می شود. زبان دیگر، زبان ژرف تر، معنایش را برای ما از دست داده است. و به خاطر ناپیدی زبان دوم، زبان شعر، انسان بسیار فقیر شده است - - زیرا تمام ثروت از قلب است. ذهن خیلی فقیر است. ذهن گداست. ذهن در میان جزئیات زندگی می کند.

قلب آغاز اندیشه های عمیق زندگی، عمق هستی و رازهای گیتی است.

این را به خاطر بسپار که ۲ زبان در ۱ زبان وجود دارد. ۲ شیوه برای سخن گفتن. ۲ سطح کاربرد زبانی. زبانی وجود دارد برای حقایق روشن، مفاهیم و قواعد، زبان منطق نظری، عینی، اطلاعات، علوم ریاضی. اما این زبان قلب نیست و این زبان عشق نیست و این زبان مذهب نیست.

علم و مذهب کاملاً متضاد یکدیگرند. آنها به بعدهای متفاوت هستی تعلق دارند. آنها هیچ نقطه‌ی اشتراکی در زمینهایشان ندارند. آنها هرگز همدیگر را ملاقات نمی کنند. آنها خطوط متقاطع نیستند که در جایی به هم برسند و همدیگر را قطع کنند. و ذهن مدرن برای علم و دانش تربیت شده و به همین جهت، مذهب تقریباً تاریخ مصرفش گذشته است. به نظر می رسد که آینده ای برای مذهب وجود ندارد. زیگموند فروید این گونه اظهار نظر کرده که آینده ای برای توهمی که مذهب نامندش، وجود ندارد. اما اگر آینده ای برای مذهب وجود نداشته باشد، برای انسان هم آینده ای نخواهد بود. علم دارد انسانیت را نابود می کند - - زیرا انسانیت فقط در میان شعر و استعاره می تواند زندگی کند. تمام اهمیت زندگی در درون قلب جمع شده است. انسان نمی تواند تنها با ذهن زندگی کند. انسان نمی تواند تنها با محاسبه و ریاضیات زندگی کند. ریاضیات می تواند خدمت کند اما نمی تواند استاد باشد. سر فقط

می‌تواند خادم باشد و به عنوان خادم بسیار کاربرد دارد، اما زمانی که ادعای استادی کند، خطرناک و مخرب است. زبان علم در دنیای وقایع مسلم زندگی می‌کند. اشیاء هستند همان گونه که هستند. این، این است، نه آن. این آب است نه بخار و یخ. اینجا، اینجا است نه آنجا. یک، یک است. ۲ مساوی ۲. مرگ، مرگ است. این دنیای وقایع مسلم است. تیره و مرده، کهنه و بی روح. این غیرممکن است که فقط در جهان وقایع مسلم بشود زندگی کرد، زیرا تو هرگز در آرامش نخواهی بود.

در حقیقت، زندگی در جهان وقایع مسلم، بی معنی است -- از کجا معنا خواهد آمد؟ از کجا ارزش خواهد آمد؟ آن گاه یک گل رز، زیبا نخواهد بود. آن فقط پدیده‌ای مربوط به گیاه شناسی خواهد بود. آن گاه عشق، شکوهمند نخواهد بود. آن فقط پدیده‌ای بیولوژیک خواهد بود. چگونه یک شخص می‌تواند فقط در مسلمات زندگی کند؟ زندگی کردن در وقایع مسلم. زندگی بی معنی می‌شود. اتفاقی نیست که اذهان فلسفه‌ی مدرن مدام درباره‌ی معنا حرف می‌زنند. ما تصمیم گرفته‌ایم که در یک زبان زندگی کنیم و به خاطر همین است که این وضعیت را بوجود آورده‌ایم. زبان نثر

این چیز خوبی است که ما این زبان را داریم، زبان وقایع مسلم، زبان نثر. جهان ما بدون آن نمی‌تواند عمل کند. آن لازم است. اما نمی‌تواند هدف زندگی باشد. فقط می‌تواند خدمت کند. ولی ما نمی‌توانیم آن را زمانی که قلیمان جاری می‌شود به کار ببریم.

یک انسان مسلماً فقیر است اگر که بی کفایتی زبان عادی را احساس نکند. و این به سادگی نشان دهنده‌ی آن است که او هرگز عشق را لمس نکرده است. او هرگز لحظات مراقبه را

لمس نکرده است. او وجد را نشناخته است. او فقط یک نعش است. او زندگی می‌کند و با این حال زندگی نمی‌کند.

حرکت می‌کند، راه می‌رود اما تمام ژست‌ها و حرکاتش خالی و پوچند.

اگر انسان بی‌کفایتی زبان‌نثر را درنیابد - - زبان تجربی. زبان وقایع مسلم، ریاضیات - - این به سادگی نشان می‌دهد که او هیچ رازی از زندگی را درک نکرده است، که او واقعاً زندگی نکرده است.

وگرنه، تو چگونه می‌توانی از رازها دوری کنی؟ او که هرگز ماه کامل را ندیده است. او که هرگز زیبایی و درخشش چشمان انسان را ندیده است. او که هرگز نگریسته است. او که اهمیت اشکها را درک نمی‌کند. او که یک ربات است. او انسان نیست. او نا انسان است. او فقط یک ماشین است. او کار می‌کند، او تحصیل می‌کند و او می‌میرد. او بارها تولید مثل می‌کند و سپس می‌میرد. اما بیهوده، او نمی‌تواند بگوید که چرا در مکان (پله‌ی) نخست زندگی می‌کند.

این درست است که این نوع از زبان مورد نیاز است، این یک نیاز است، اما ولو این که تمام نیازها برآورده شوند، نیازهای غایی برآورده نمی‌شوند - - نیاز به جشن گرفتن، نیاز به شادی، نیاز به حرف زدن با ستاره‌ها و اقیانوس و دانه‌ی شن، نیاز به فشردن دستها، نیاز به عاشق شدن، نیاز به رقص و آواز. زبان معمولی نمی‌تواند نیازهای غایی را برآورد. و نیازهای غایی چیزی هستند که ویژه‌ی انسانیت است. انسانی که فقط انسان است فاصله‌ی زیادی با کسی دارد که با نیازهای غایی می‌زید. در پرسش‌هایی که به عشق و مرگ و خدا و انسان مربوط می‌شوند، زبان اول فقط بی‌کفایت نیست بلکه خطرناک نیز

هست. اگر تو زبان نوع اول را برای علاقمندی های غایی به کار بری، کم کم همین زبان خودت آنها را نابود خواهد کرد. این یعنی ما چگونه خدا را نابود کرده ایم، این یعنی ما چگونه تمام زیباییها و معانی را از بین برده ایم. استفاده از زبان غلط و زودتر یا دیرتر در دام زبان غلط خواهی افتاد، زیرا ذهن تو در میان زبان زندگی می کند.

تو فقط چیزی را می شناسی که در زبانت وجود داشته باشد، تو فقط چیزی را می شناسی که بتوانی در موردش به روشنی بیندیشی. اگر دنیای ناشناخته ی قلب، جهان ناشناخته ی احساسات، شور و هیجانات، وجد و جذبه را رها کنی، پس به طور طبیعی از خدا دور خواهی شد. و سپس اگر بگویی که خدا مرده است، کاملاً درست به نظر خواهد رسید. نه این که خدا مرده باشد - فقط برای تو مرده است. زنده بودن در برابر خدا، حرکت به سمت شعر است. شعر پل رنگین کمان بین انسان و خداست. بین انسان به مثابه ذهن و خدا به مثابه راز. این آغاز است، دروازه، آستانه

آیا تا به حال **خاجوراهو، کناراک** یا دیگر معابد زیبای هند را دیده ای؟ در کتب مقدس قدیمی گفته شده است که در آستانه ی هر معبد باید مجسمه ای باشد، ساختن مجسمه ای از عشق. این خیلی عجیب است. آن کتب مقدس دقیقاً نگفته اند چرا، آنها به سادگی به معماران گفته اند که باید باشد. در آستانه ی هر معبد، بالای در، حداقل باید نقش جفتی که در حالت ارگاسم اند، ترسیم شود. در عشقی عمیق، اندام پیچیده شده ی آنها در همدیگر، در جذبه ای متعالی.

چرا بالای در؟ زیرا مگر آن که بتوانی عشق را بشناسی، تو پل میان انسان و خدا را نمی شناسی. و دروازه یک نماد است: دروازه، آستانه ای است بین دنیای ذهن و دنیای بی ذهنی.

عشق پلی است از دنیای ذهن به دنیای بی ذهنی. فقط در اوج عشق است که ما رازهای زندگی را در می‌یابیم.

این بسیار پر معنی است - - هرچند که بسیاری از معابد با این روش ساخته نشده‌اند. مردم از این روش اجتناب کرده‌اند. آنها بسیار اخلاق‌گرا و احمق‌اند. اما این سخنان کتب مقدس باستانی بسیار پر معنی و مهم است که می‌گوید فقط عشق می‌تواند در آستانه باشد، زیرا فقط عشق می‌تواند شعر زنده‌ی تو را بیافریند.

اگر تو فقط زبان نوع اول را به کار ببری، چیزهای لطیف و حساسی را که در درون توست از بین خواهی برد. تو بیشتر و بیشتر به صخره‌ها عادت خواهی کرد و کمتر و کمتر از گلها آگاه خواهی بود. اما زبان دومی وجود دارد. این زبان حرفه‌ای است که نمی‌توان گفت. بله، شعر زبان سخنانی است که نمی‌توان گفت. گفتنش ضروری است - - و شعر زبان آن چیزی است که نمی‌توان در موردش سخن گفت. تو اگر شعر را نداشته باشی، چگونه آن چه را که نمی‌توان گفت، خواهی گفت؟ این زبان آن چیزی است که نمی‌تواند گفته شود. زبانی که حرف می‌زنی، سکوت کامل و هیجان و وجد را در خود ندارد.

این اشعار کوچک **ای کیو** ممکن است خیلی شاعرانه نباشند - - در حقیقت، **بلائیث** در مورد این **دوکاهای ای کیو** گفته است: "اشعار کوچک ای کیو ارزش شعری زیادی ندارند، با وجود این، آنها برای ما انسانی را به تصویر می‌کشند که دارای صداقتی عمیق است. شاید به راستی اشعار احساساتی با شکوهی باشند." منظور، شعر نیست.

منظور انتقال آن چیزی است که با زبان عادی قابل انتقال نباشد. کاربرد شعر مانند وسیله‌ی نقلیه است، به خاطر بسیار. به زبان ادبیات فکر نکن: به زبان وجد فکر کن. و گاهی اوقات

وجد می‌تواند با واژه هایی کوچک بیان شود. یک روزی کتابی از ویلیام ساموئل می‌خواندم. او نوشته است : " روزی در حومه‌ی شهر در روی تپه‌ای نشسته بودم و به معمایی ارتباط فکر می‌کردم. من شاهد خوشحالی پدر و پسر ۵ ساله‌اش بودم که ساعتها در میان الوار گم شده بود. من می‌دانستم که پسر پیدا خواهد شد - - و می‌دانستم می‌دانستم - - اما با وجود دانستن قطعی، قادر نبودم ترس پدر را کاهش دهم یا بیاورمش بالای تپه تا حقیقتی را که دیده‌ام دریابد. بنابر این هم تعجب کرده بودم، هم درباره‌ی این ناتوانی در ارتباط، آن هم زمانی که انجام دادنش مهم به نظر می‌رسید، با خودم کلنجار می‌رفتم - - دیدم که پدر و پسر همدیگر را پیدا کردند. آه چه به هم پیوستگی‌ای ! یک پسر بچه‌ی کثیف و پابرنه از میان الوار بیرون آمد در حالی که با تمام وجود فریاد می‌زد : بابا ! بابا ! و من پدرش را دیدم، بی شرمندگی‌های‌های گریه می‌کرد، بچه را از روی زمین ربود و در بازوانش گذاشت. تمام آن چیزی که توانست بگوید این بود : آله لو یا ستایش پروردگارا ! - -

وباره و دوباره " آله لو یا ستایش پروردگارا " ! "

لحظاتی وجود دارند که چیزی گفته می‌شود که نمی‌تواند گفته شود. لحظاتی وجود دارند که اشکها بیشتر از کلمات سخن می‌گویند. لحظاتی وجود دارند که خنده‌ها بیشتر از کلمات سخن می‌گویند. لحظاتی وجود دارند که حرکات بیشتر از کلمات سخن می‌گویند.

لحظاتی وجود دارند که سکوت بیشتر از کلمات سخن می‌گوید. تمام خنده‌ها، تمام اشکها، تمام حرکات، سکوتها، آنها به زبان دوم مربوط می‌شوند - - زبان شعر. بعضی خطوط کتب مقدس یا هر کتاب دیگری، باید آن قدر خوانده شوند تا ناگهان معنای آنها درک شود. آن مانند یک بارش است. این کل

راز مانترهاست. مانترا عصاره‌ی شعر است، اصل شعر است. فقط با خواندن، قابل درک نیست. نه این که تو آن را عقلانی نفهمی -- آن ساده است، معنایش آشکار است -- اما معنای ظاهری، معنای واقعی نیست. معنای ظاهری از زبان اول می‌آید، و معنای اصلی پنهان می‌ماند.

تو با تکرار آن در عشقی عمیق، در حالت نیایشی با شکوه، معنای اصلی را درک خواهی کرد.

زمانی که آن به ناگهان در ضمیر ناخود آگاهت منفجر شود، آن برای تو آشکار می‌شود. یک ملودی شنیده خواهد شد. آن ملودی همان معناست -- البته نه آن معنایی که از نخستین بار که آن را خواندی، دریافته‌ای. و شخص هرگز نمی‌داند که آن چه زمانی روی خواهد داد.

از این رو در شرق، مردم قرآن، بهاگاواد گیتا و داماپدا را حفظ می‌کنند. هر روز، صبح و عصر آن را از حفظ می‌خوانند. آنها تا جایی که ممکن است بارها و بارها از حفظ می‌خوانند. آنها تعداد تکرار را محاسبه نمی‌کنند. چه نیازی به محاسبه‌ی آن وجود دارد؟ اما با هر بار از بر خواندن، چیزی در تو عمیق تر می‌شود. شیار گودتر می‌شود. و یک روز ملودی شنیده می‌شود. وقتی که ملودی را شنیدی، مانترای واقعی را خواهی شناخت. اینک تو به دومین لایه‌ی پنهان لغزیده‌ای. شعر واقعی درون آن است. قابل درک نیست: فقط می‌توان تجربه اش کرد.

این اشعار کوچک ای کیو شبیه مانترها هستند. سعی نکن آنها را عقلانی درک کنی. بلکه با همدلی و تفاهم و عشقی عمیق با آنها بازی کن. و آهسته آهسته، مثل عطر، مثل ملودی، چیزی در درون تو رخ می‌دهد و تو قادر خواهی بود که ببینی این مرد چه چیزی را می‌خواهد انتقال دهد، او می‌خواهد چیزی را انتقال دهد

که قابل انتقال نیست. او چیزی را می‌خواهد بگوید که گفتنی نیست. و او قادر است که آن را انتقال دهد. این مرد، ای کیو استاد عجیبی بود. اساتید ذن اساتید عجیبی اند

این طبیعی است که یک انسان مذهبی عجیب به نظر برسد، زیرا او کاملاً با شیوه ای متفاوت زندگی می‌کند. او در واقع جدا زندگی می‌کند. او همچون بیگانه شروع به خارج شدن از اینجا می‌کند. او برای این جهان معمولی، عجیب می‌شود. زیرا او اینجا است با این حال اینجا نیست. او اینجا زندگی می‌کند، اما لمس نشده و نا آلوده، او اینجا زندگی می‌کند و طوری زندگی می‌کند که آلوده نشود. او از دنیا کناره نمی‌گیرد. او در دنیای معمولی می‌زید، البته با شیوه ای فوق العاده

من دو چند داستانی درباره‌ی ای کیو شنیده‌ام. قبل از این که ما به اشعارش پردازیم، بهتر است که طعم او را بچشیم. یکی از داستانها این است :

یک روز تابستانی به کار مشغول بود. شاید علف هرز می‌چید، ای کیو خیلی خسته شد و داغ کرد. به دالان معبد رفت تا کمی خنک شود. حس خوبی به او دست داد، از این که به معبد آمده و بودا را از زیارتگاه برداشته و به دیرک بیرونی بسته است. ای کیو گفت : تو هم خودت را خنک کن !

بی معنی به نظر می‌رسد. بستن بودای چوبی به دیرک و گفتن این جمله به بودا : تو هم خودت را خنک کن ! اما نگاه کنید - - چیز عمیقی در آنجا وجود دارد. برای ای کیو هیچ چیز نمرده است، نه حتی مجسمه‌ی چوبی بودا. همه چیز زنده است. و او شروع کرد به احساس کردن هر چیزی، مثل همان احساسی که برای خودش بود. او یکی شده بود.

و حالا یکی دیگر، درست برعکس این داستان : یک شب، در یک شب سرد زمستانی، او در معبد مانده بود.

و سپس ناگهان در نیمه های شب، کاهن معبد صدایی شنید و نوری دید. خب او شروع به دویدن کرد : چه اتفاقی افتاده است ؟ ا. دید که ای کیو آنجا نشسته - - او بودای چوبی را آتش زده بود. او مبهوت ماند. گفت : تو دیوانه ای یا چی هستی ؟ چکار کردی ؟ این توهین به مقدسات است. گناهی بزرگتر از این وجود ندارد. تو بودای مرا آتش زده ای ! و ای کیو چوبی برداشته بود و داشت به خاکستر آتش سیخ می زد ! و کاهن گفت : حالا چکار داری می کنی و سعی داری چکار کنی ؟ ای کیو گفت : من سعی می کنم استخوانهای بودا را پیدا کنم. و کاهن گفت : تو باید واقعاً دیوانه شده باشی - - چگونه می توانی در بودای چوبی، استخوان پیدا کنی ؟ و ای کیو خندید و گفت : شب طولانی و خیلی سرد است و تو بوداهای چوبی زیادی داری - - چرا چند تا دیگه نمیاری ؟ تو می توانی خودت را با آنها گرم کنی.

حالا این مرد، مرد عجیبی است. یک بار در روز داغ تایستانی بودای چوبی را به دیرک می بندد و می گوید : تو هم خودت را خنک کن ! و زمانی دیگر بودای چوبی را آتش می زند زیرا شب بسیار سرد است و به کاهن می گوید : به من نگاه کن - - درون بودا از سرما می لرزد !

در حقیقت هر دوی این داستانها شبیه هم اند. برای انسانی که درک کرده و فهمیده، هیچ تفاوتی وجود ندارد. فاصله ها ناپدید می شوند. اختلافات ناپدید می شوند. تمام مرزها بی معنی می شوند.

و حالا این دوکاها :

استراحتی در بازگشت

از راه پر اشتباه

به سوی راهی که هرگز اشتباهی در آن نیست

اگر باران می‌بارد بگذار ببارد

اگر باد می‌وزد بگذار بوزد

هر واژه ای با توافق و هم فکری، نفوذ پیدا کرده است. راه پر اشتباه یعنی این دنیا، دنیای امیال و آرزوها. در میان امیال انرژی مان نشت می‌کند. در میان امیال وجودمان ضایع می‌شود. این دنیا راهی است که به خطا می‌رود. انسان به سادگی خودش را تباه می‌کند. در حقیقت تو همچون امپراطور می‌آیی و همچون گدا می‌میری. این راهی است پر اشتباه. هر کودکی همچون امپراطور زاده می‌شود و زود نیز پادشاهی اش را از دست می‌دهد. پاکي و بي گناهي گم می‌شود. هر کودکی آدم باغ عدن است و هر کودکی از باغ بیرون رانده شده است. و او شروع به حرکت به سوی دنیای امیال و آرزوها می‌کند. ده هزار میل و آرزو وجود دارد. آنها تمام شدنی نیستند، آنها نمی‌توانند برآورده شوند. آنها فقط ناکامی به همراه دارند و باز هم ناکامی. هر آرزو دام جدیدی از ناکامی است. تو دوباره امیدوار می‌شوی و در دام می‌افتی و هر آرزو فقط یک سرخوردگی عظیم به همراه دارد. اما هر موقع که برآورده می‌شود، تو دوباره شروع به آرزو کردن می‌کنی. تو از آرزویی به آرزوی دیگری حرکت می‌کنی. تو می‌توانی برای میلیون‌ها زندگی حرکت کنی. در حقیقت، این یعنی این که ما چگونه حرکت می‌کنیم.

اي کيو، آن را راهي پر اشتباه می‌نامد. و راهي که هرگز اشتباهي در آن نیست ؟ - جهان قبل از ما بوده است يا اين که با ما متولد شده است ؟

در ذن، اين يکي از اصلي ترين مديتيشن هاست : جستجوي چهره اي که قبل از به دنيا آمدنت داشته اي، يا چهره اي که پس از مرگ خواهي داشت. فقط با فکر کردن به آن، واقعيت بزرگي به دست می‌آيد. با مراقبه ي پيوسته بر آن - - و شخص شروع می‌کند به احساس کردن بي چهرگي. آن چهره ي اصلي توست : بي چهرگي. تو قبل از اين که به دنيا بيايي، چهره اي نداشته اي، بدني نداشته اي، ذهني نداشته اي، تو اسم نداشته اي. بي شکل - - نه ناماروپا - -. و با هيچ چيز هم هويت نبوده اي. براي فهميدن دوباره ي آن، وسط همه اين سر و صداهاي اين راه پر اشتباه، وسط همي اين مردمي که به دنبال اميال و آرزوها می‌دوند، آرزويي را انتخاب می‌کنند و بعد يکي ديگر و بعد يکي ديگر، با شناخت و فهميدن چهره ي اصلي و قتي که تو بدن و ذهن نداشته اي، اما فقط يک هشيار ي ناب، يک شاهد. هدف تامي مراقبه هاست. آن راهي که هرگز اشتباهي در آن نیست، ناميده شده. اگر بتواني در آن وضعيت باقي بماني، انرژيهاي زندگيت نشيت نخواهند کرد.

و راه بازگشت، برگشتن به سرچشمه است، به سوي چهره ي اصلي. تمام مذاهب راه بازگشت اند. مذهب يعني ۱۸۰ درجه برگشتن.

ما باز می‌گرديم. ما به سرچشمه ي اصلي باز می‌گرديم - - زيرا صلح و خشنودي و سعادت فقط در آنجا وجود دارد. سرچشمه، هدف است - - آنها از هم جدا نيستند. فقط سرچشمه می‌تواند هدف باشد. وقتي کسي به سرچشمه ي اصلي اش باز می‌گردد، به همي آن چيزي می‌رسد که زندگي

می‌تواند بدهد. زندگی، بهشت را از دست داده است. مذهب آن را باز می‌گرداند. یورش به جهان آرزوها آدمی است که از وقار افتاده است و آن که از دو راهی باز می‌گردد، مسیح است. آنها شخصیت‌های یکسانی هستند. آدم و مسیح دو شخص مجزا نیستند. آنها یک نفرند، فقط در سمتی مخالف هم. آدم در جاده‌ی پر اشتباه است، از سرچشمه می‌آید و دورتر و دورتر از سرچشمه پیش می‌رود. مسیح باز می‌گردد، راه بازگشت را در پیش می‌گیرد. لغت "conversion" مسیحیان دقیقاً به معنای بازگشت از دو راهی است. تغییر مذهب به معنای هندویی که مسیحی می‌شود، نیست یا مسلمانی که مسیحی می‌شود. تغییر مذهب یعنی آدم، مسیح می‌شود. در مسیحیت هیچ چیزی اتفاق نمی‌افتد. ولی با مسیح شدن بسیاری چیزها رخ می‌دهند. با مسیحی شدن، تو مذهبیت را تغییر نداده‌ای، هیچ تغییری. تو هندو بودی و در دنیای آرزوها تاخت و تاز می‌کردی، سپس مسیحی شدی و در همان جهان به تاخت و تاز پرداختی - - فقط برجست عوض شده است. حالا دیگر هندو نامیده نمی‌شوی، مسیحی نامیده می‌شوی. یا تو می‌توانی مسیحی شوی و می‌توانی به هندو تغییر مذهب دهی - - این تغییر مذهب نیست.

تغییر مذهب یعنی ۱۸۰ درجه عوض شدن - - بازگشت آدم از دو راهی. راه بازگشت. بودیست‌ها واژه‌ی زیباتری برای آن دارند. آن "paravritti" خوانده می‌شود - - آن دقیقاً به معنای ۱۸۰ درجه چرخش است. آن به معنای سانیاس من هم هست - - راه بازگشت. و استراحت یعنی زندگی انسانی کوتاه ما، برای این که باد و باران، غم و لذت، کوتاهند.

حالا به دوکا گوش کنید :

استراحتی در بازگشت....

زندگی انسانی ما کوتاه است. نکته ای وجود ندارد که به خاطرش مضطرب بشویم. کسی به تو فحش می‌دهد و تو هیاهوی بسیاری به راه می‌اندازی - - و آن چقدر زود می‌گذرد. پابرجا نمی‌ماند. همه چیز ناپدید می‌شود. یا کسی موفق شده است و دیوانه می‌شود. یا کسی ثروت زیادی اندوخته و نمی‌تواند بر روی زمین راه برود، شروع می‌کند به پرواز کردن.

در دوران باستان در رم، سنتی وجود داشت، یک سنت زیبا. آن باید در هر کشوری ادامه می‌یافت. هر وقت یک فاتح رومی باز می‌گشت - - او کشورهای جدیدی را فتح کرده بود. او یک سرباز بزرگ بود، با موفقیت و پیروزی بزرگی می‌آمد - - گروه‌ها و جمعیت فریاد شادی سر می‌دادند.

او همچون خدا بسیار با شکوه به نظر می‌رسید. سنت این بود که خادمی درست پشت سر او راه می‌رفت و مدام به او گوشزد می‌کرد که: "فریب این مردم را نخورید، فریب آنها را نخورید آقا، فریب احمق‌ها را نخورید، وگرنه دیوانه خواهید شد." خادمی، درست پشت سر فاتح مدام اینها را تکرار می‌کرد تا به یاد داشته باشد. وگرنه خیلی ساده است: وقتی که موفقیت می‌آید، شخص دیوانه می‌شود. این باید در همه کشورهای اجرا می‌شد. کسی باید جیمی کارتر و مورارجی دسای را دنبال می‌کرد و به آنها گوشزد می‌کرد که: فریب موفقیت را نخورید، آن موقتی و گذراست. آن فقط یک حباب است. یک حباب صابون. اجازه نده که وارد سرت شود. موفقیت وارد سرت می‌شود - - و درماندگی و عجز به همراه دارد. صدمه می‌زند. و همه‌ی آن گذراست. استراحت گذراست. فقط به بی‌نهایت بیندیش - - قبل از این که متولد شوی، آنجا بی‌نهایت بود. از ازل تا ابد و بین این دو بی‌نهایت، تو چه هستی؟ زندگی تو چیست؟ یک حباب صابون، فقط یک لحظه رویا. نگذار بر تو

تأثیر بگذارد. اگر شخص بتواند آگاه بماند و تحت تأثیر موفقیت و شکست، تمجید و ناسزا، دوست و دشمن قرار نگیرد، آنگاه شخص به سرچشمه‌ی اصلی بازمی‌گردد. شخص شاهد می‌شود

استراحتی در بازگشت

از راه پر اشتباه

به سوی راهی که هرگز اشتباهی در آن نیست

اگر بارن می‌بارد بگذار ببارد

اگر باد می‌وزد بگذار بوزد

تو درباره‌ی آن مضطرب نمی‌شوی، فراتر از آن می‌اندیشی، فراتر از آن نگاه می‌کنی — — این رازی بزرگ است. یکی از رازهای بزرگ بودا.

فقط تلنگری است بر آن که همه چیز ناچیز و گذرا است. یک رویای نیمه‌ی تابستان. آن می‌رود. هم اکنون می‌رود. تو نمی‌توانی آن را نگه داری. احتیاجی به محکم نگه داشتنش نیست. احتیاجی به هل دادنش نیست. آن به دلخواه خودش می‌رود، خوب یا بد، هر چه هست، می‌رود. همه چیز می‌رود. رودخانه جاری است. تو ناآشفته باقی بمان، یک شاهد. این مدیتیشن است.

خودم از مدتها پیش

در سرشتی ناموجود

هیچ کجا در زمان مرگ

همه اش هیچ است.

دوباره سعی کنیم هر واژه را بفهمیم. خودم از مدتها پیش -- قبل از تولد ما ناموجود بوده ایم و همچنین بعد از مرگ هم خواهیم شد. هیچ وجودی آنجا نبود و هیچ وجودی بعد از مرگ وجود ندارد.

بودا بر این بینش بی - خودی بسیار تأکید کرده است. زیرا تمام آرزوها در اطراف خود مفهوم پیدا می کنند : من هستم. اگر من هستم، پس هزارو یک آرزو رخ می دهد. اگر من نیستم، پس آرزوها چگونه می توانند خارج از هیچ رخ دهند. این یکی از بزرگترین کمکهای بودا به دنیا است

علاقمندی به عقیده‌ی ناموجود. او بر تمام دیگر استادان برتری دارد -- کریشنا و مسیح و زرتشت و لائوتزو -- او همه را پشت سر گذاشته است. این یکی از اصلی ترین مدیتیشن هاست. اگر آن بتواند در تو درونی شود که " من نیستم " آنگاه به ناگاه جهان ناپدید می شود.

با درک " من نیستم " به این درک می رسیم که دیگر نیازی به انجام دادن کاری نیست. نیازی به چیزی بودن، چیزی داشتن و به چیزی رسیدن، نیست. وقتی خودی وجود نداشته باشد، جاه طلبی، نامربوط است. اگر خودی وجود داشته باشد، آنگاه جاه طلبی مربوط می شود. این پاسخ این پرسش است که چرا تمام مذاهب دیگر بودیست را پذیرفته اند، در دام افتاده اند، دام است : آنها سعی نمی کنند چیزهای این دنیا را آرزو کنند، ولی آنها شروع می کنند به آرزو کردن چیزهای جهان دیگر. ولی این دو یکسانند -- آرزو یکی است. این مهم نیست که چه آرزویی داری. فرقی نمی کند که عناوین آرزویت چه باشند -- آرزو یکی است. تو پول را آرزو می کنی یا مدیتیشن را: آرزو یکی است.

فقط عنوان آن عوض می‌شود. و عنوان مهم نیست -- خود آرزوست که مهم است. خود آرزو کردن. کسی عمري طولاني در اینجا، بدني زيبا در اینجا، موفقيت و شهرت آرزو می‌کند. کسی ديگر زندگي ابدی با خدا را در بهشت آرزو می‌کند -- چه فرقي می‌کند؟ فقط تفاوتي مثل اين: انسان اول طمعکارتر از دومي نیست. دومي طمعکارتر است. اين يعني که چرا مردمي که شما روحاني می‌خوانید، مردمي بسيار طمعکارند. اين تصادفي نیست که هندوستان بسيار طمعکار است -- اين معنويت است. معنويتي که طمع هاي جديد می‌آفریند. در حقيقت آنهایی که ماهاتما خوانده می‌شوند به مردم اين گونه آموزش می‌دهند: "آرزوي چیزهاي اين دنيا را نکنید، زیرا آنها موقتي و گذرا هستند. آرزوي جهان ديگر را داشته باشید، زیرا آنها بسيار ابدی اند."

و اين را کناره گيري می‌نامند. اين کناره گيري است؟ اين آرزومندي بيشتري است. اين دعوت به خوشبختي ابدی است. مردم دنيوي، مردم ساده اي هستند. آنها به آرزوهاي دنيوي خرسندند. و ديگر دنيويان به نظر کاملاً طمعکار می‌رسند. آنها به اين جهان راضي نمي شوند. آنها جهاني ديگر نياز دارند، جايي که خوشگذراني ابدی است. جايي که زيبايي پژمرده نمي شود. جايي که زندگي هميشه جوان است. جايي که شخص زندگي می‌کند و زندگي می‌کند و هرگز پير نمي شود.

اين طمع است! اين طمع محض است! خود را به جهان ديگر پيوند دادن. اين طمعکارتر از اولي است. از اين مادي گراهاي به اصطلاح روحاني دوري کنید. اين کاملاً مادي گرايانه است.

زندگيت را تغيير نخواهد داد. نمي تواند تغييرش دهد. اين به سادگي ذهن کهنه ي تو را تغذيه می‌کند. اين تو را مسمومتر

می‌کند. بودا می‌گوید مراقبه‌ی اولیه دیدن این است : " من نبوده‌ام و نخواهم بود، پس چگونه می‌توانم در میان دو هیچ، باشم ؟ اگر من قبلاً نبوده‌ام و بعد از مرگ نیز دوباره نخواهم بود، پس چگونه می‌توانم هم اینک باشم ؟" شخص نمی‌تواند بین دو هیچ وجود داشته باشد. پس این هم باید هیچ باشد -- ما به درستی آن را درک نمی‌کنیم.

خودم از مدتها قبل...

قبل از تولد ما ناموجود بودیم، بی خود، و ما بعد از مرگ دوباره همان خواهیم بود. به خاطر همین است که ما هم اکنون در این وضعیت هستیم، بدون چیزی در جهان ما می‌توانیم خودمان را صدا بزنیم -- نه حتی خودمان را. این مشکلی عمیق را به وجود می‌آورد.

اشیاء را مرتب نکنید -- خودتان را مرتب کنید و سپس اشیاء به طور خودکار مرتب می‌شوند. اگر من نیستم، پس چگونه خانه‌ای می‌تواند متعلق به من باشد ؟ اگر من نیستم، پس چگونه می‌توانم زن یا مرد باشم ؟ اگر من نیستم، چگونه می‌توانم کودک باشم ؟ اگر من نیستم، مالکیت چگونه ممکن است. کسی وجود ندارد تا مالک باشد. تفاوت را ببین : دیگر مذاهب می‌گویند : از مالکیت چشم‌پوشی کنید ! از متصرف بودن چشم‌پوشی کنید، یقیناً آن به مراتب عمیق‌تر است. تو می‌توانی از مالکیت چشم‌پوشی کنی اما حس تصرف در تو باقی می‌ماند.

تو می‌توانی اتفاقی را که می‌افتد ببینی : انسانی که از زندگی دنیوی کناره گرفته، به غاری در هیمالیا می‌رود، اما او سپس آن غار را تصرف می‌کند. و اگر کسی دیگر بیاید و شروع به زندگی در آن کند، او را بیرون خواهد کرد. خواهد گفت : " برو بیرون !

این غار من است ! " و این مرد از خانه اش چشم پوشی کرده است، از همسرش، از بچه هایش. حالا به نظر می‌رسد مالکیت با شکل تازه ای وارد شده است. این مهم نیست که تو مالک چه چیزی هستی، اما اگر تو مالک باشی در راه سنگلاخی باقی می‌مانی. مرتب کردن اشیاء به معنی خارج شدن از آنها نیست. اشیاء وجود دارند، آنها همه جا هستند، در غار هیمالیا نیز چیزهایی هستند -- کوهها، درختان -- و تو شروع به تصرف آنها می‌کنی. اگر تو زیر درخت معینی بنشینی، شروع به تصرف آن می‌کنی.

این درخت توسط، مرتاض دیگری نمی‌تواند بیاید و آنجا مراقبه کند. او باید درخت خودش را پیدا کند. یا تو شروع می‌کنی به تصرف معابد، مساجد، کلیساها. یا تو شروع می‌کنی به تصرف فلسفه ها -- هندو - مسیحی - محمدی. یا تو شروع می‌کنی به تصرف کتب مقدس -- گیتا، قرآن، انجیل. یا تو شروع می‌کنی به تصرف مفاهیمی از خداوند : " این مفهوم و درک من از خداوند است. مفهوم تو غلط است و مفهوم من درست است. " بودا ریشه را قطع می‌کند. او می‌گوید کسی وجود ندارد تا تصرف کند. فقط زیبایی آن را بین و اهمیت وحشتناک آن را. او به سادگی ریشه را قطع می‌کند. او شاخه ها و برگها را قطع نمی‌کند، آنها دوباره می‌رویند، زیرا ریشه ها دست نخورده باقی می‌مانند. ریشه را قطع کن و کل درخت می‌میرد. مالکیت را رها نکن، مالک بودن را رها کن. و سپس تو می‌توانی در دنیا زندگی کنی و مشکلی وجود نخواهد داشت. فقط در دنیا زندگی کن و مالک نباش زیرا کسی وجود ندارد تا تصاحب کند.

به خاطر همین است که من به سانیاسین هایم نمی‌گویم از دنیا کناره بگیرد، من می‌گویم از نفس کناره بگیرد و در دنیا

زندگی کنید. دنیا نمی تواند هیچ آسیبی به تو بزند. تمام آسیبه‌ها در میان نفس اتفاق می افتند. آن چیزی که بودا، خود می نامد، همان نفس است. ATTA -- خود.

خودم از مدتها پیش

در سرشت ناوجود ...

بودا ۶ سال مدام در جستجوی " خود " کار کرد. تو آن آموزش معروف همه‌ی دورانها را شنیده‌ای: " خودت را بشناس ! " بودا سخت کار کرد.

برای ۶ سال او سعی کرد از هر گوشه و کنار، از هر زاویه، از هر سمت ممکن تا به درون این واقعیت خود نفوذ کند. اما نتوانست پیدایش کند. خودت را بشناس، و روزی تو خواهی دانست که خودی وجود ندارد. آن روزی که تو دانستی -- وقتی که دانستی خودی وجود ندارد. درونی کاملاً تهی وجود دارد، کاملاً تهی، سکوتی بی اضطراب، سکوت بکر. هرگز هیچ کس وجود نداشته است. آن فقط یک رویاست. در شب تو رویا می بینی و فکر می کنی امپراطور شده‌ای. و در صبح در همان رختخواب قدیمی می یابی. و تو یک امپراطور نیستی. ولی ذهن می تواند تصور کند. ذهن تخیلی قوی دارد. خود، پندار ذهن است. آن در واقعیت وجود ندارد.

آنهایی که عمیقاً به درون خویش نفوذ می کنند، سکوت بیشتری را می شناسند. هیچ کسی در آنجا یافت نشده است. و این بزرگترین واقعیت است: با نیافتن کسی در آنجا -- آنگاه تمام مشکلات ناپدید می شوند، زیرا آفریننده‌ی مشکلات ناپدید شده است.

**خودم از مدتها پیش
در سرشت ناوجود
هیچ کجا در زمان مرگ
ابداً هیچ**

ابداً هیچ یعنی هرگز چیزی وجود نداشته است. حکایت ذن مشهوری وجود دارد : مردی پیش استاد ذن آمد و پرسید : " آیا سگ سرشت بودایی دارد ؟ " حالا تو نمی‌توانی جایی دیگر پرسشی مانند این را بکنی. اگر تو از یک مسیحی بپرسی " آیا سگ سرشت مسیح را دارد ؟ " او کاملاً خشمگین خواهد شد.

تو به مسیح توهین می‌کنی، تنها پسر به وجود آمده از خدا. این فقط زشت نیست بلکه توهین به مقدسات است. ولی در بودیسم تو می‌توانی بپرسی، در آنجا در این مورد مشکلی وجود ندارد. مرید از استاد پرسید : " آیا سگ سرشتی مانند بودا دارد ؟ " و پاسخ استاد خیلی عجیب و معما گون است، و قرنهایست که مردم دارند در مورد آن فکر می‌کنند. آن کوآنی برای رفتن از تفکر، شده است. استاد گفت : " MU ". یعنی هیچ یا آن می‌تواند به معنی نه باشد. حالا مشکل اینجااست : او از گفتن " MU " چه منظوری داشته است ؟ آن هم می‌تواند به معنی نه باشد، هم می‌تواند معنی هیچ بدهد. در صورتی که آن به معنی نه باشد، آیا او می‌گوید سگ نمی‌تواند سرشتی همچو بودا داشته باشد ؟

این از یک داستان ذن غیر ممکن است. پس منظور او از گفتن " MU " چیست ؟ او معنی نه را در نظر نداشته است -- او معنی هیچ را در نظر داشته. او می‌گوید بودا هیچ است، پس سگ هم همین طور. او بله را با گفتن نه می‌گوید. او می‌گوید : بله، سگ سرشتی همچو بودا دارد. اما بودا هیچ است ! پس سگ هم همین طور. خودی وجود ندارد، یا در بودا یا در سگ --

هیچ کس در درون وجود ندارد. بودا تهی است و سگ هم همین طور. فقط شکلهای متفاوتند، رویاهای متفاوتند. سگ خیال می‌کند که سگ است -- همه اش همین است. تو خیال می‌کنی که انسانی، کسی دیگر خیال می‌کند که درخت است. اما در درون کسی وجود ندارد -- سکوت ناب. این سکوت، سامادهی است. وقتی تو شروع می‌کنی به این که نگاهی به این سکوت بیندازی، زندگیت شروع به تغییر می‌کند. آنگاه تو برای اولین بار در راهی شاعرانه زیسته‌ای، آنگاه مرگ هیچ ترسی را در تو ایجاد نمی‌کند.

آنگاه هیچ چیز نمی‌تواند تو را مضطرب یا گیج و آشفته کند. پاسخ استاد، MU، واقعاً به معنی بله است. ولی او به دلیل خاصی بله نمی‌گوید -- زیرا بله بد تعبیر خواهد شد. آنگاه مرد فکر خواهد کرد که سگ خودی مشابه بودا دارد -- به خاطر همین است که بله را به کار نمی‌برد. او می‌گوید نه. اما منظور او این نیست که سگ سرشتی مشابه ندارد. منظور او این است که هر دو درون، هیچ اند. شکل فرق می‌کند. برای یک بودیست، و مخصوصاً بودیست ذن، کفر و تقدس وجود ندارند.

ذن از راهی کاملاً متفاوت به زندگی نزدیک می‌شود. آن تقدس را باور ندارد. کفر را باور ندارد. ذن هیچ چیزی را باور ندارد. همه اش یکی است. بودا، نابودا -- همه اش یکی است. جهل، خرد -- همه اش یکی است. گناه کار و مقدس یکی است.

وقتی که پرسیدی، او پاسخ داد پرسشی نیست، پاسخی نیست پس استاد داروما باید در ذهنش هیچ چیز نباشد

تلاش برای رفتن به درون هر واژه. ذهن در خلوص خودش فقط یک آینه است. یک آینه‌ی خالی. او شامل هیچ چیزی نیست. آن آینه است زیرا آن خالی است. زیرا فقط تهی، آینه نامیده

می‌شود. اگر چیزی قبلاً شامل آن شده باشد، پس انعکاس تو، انعکاس درستی نخواهد بود. وقتی که آینه کاملاً خالی باشد، آن بهترین آینه است.

در مدیتیشن، ذهن بیشتر و بیشتر آینه گون می‌شود. آهسته آهسته تمام گرد و خاک تفکرات ناپدید می‌شوند. تمام ابرهای آرزو ناپدید می‌شوند - - و سپس چیزی برای نابود شدن نخواهد بود

ANATTA، بی خود، هیچ، MU. ذهن در خلوص خودش فقط یک آینه است. با مصائب آشفته نمی‌شود و با فکر تیره نمی‌شود. در حقیقت هر چیزی نمایانده می‌شود.

داروما - - نام ژاپنی بودیدارما است - - پاسخ دادن هست، وقتی که پرسش کردن هست، وقتی که گرسنه بود می‌خورد، وقتی که خسته بود می‌خوابید. زندگی درست از یک حکیم. هیچ در ذهن : نیروانا.

وقتی که پرسید، او پاسخ داد...

شخص روشن بین پاسخ های آماده در چنته ندارد. او هیچ اندیشه‌ی آماده‌ای ندارد تا در مغز هایتان بکارد. او پاسخ می‌دهد. او پاسخی می‌دهد که مورد نیاز مرید است. او عقیده‌ی ثابتی ندارد. او به سادگی همچون آینه منتظر می‌ماند. تو می‌آیی و چهره‌ات را می‌بینی. از این روست که استاد تناقض گویی می‌کند. یک معلم ثابت و منطقی است، یک استاد مقید به متناقض بودن است. بی ثبات. یک آینه، متلون است : یک لحظه گربه ای را نشان می‌دهد، لحظه ای دیگر یک انسان را نشان می‌دهد. لحظه ای دیگر درختان را. لحظه ای دیگر خنده را. چگونه آینه می‌تواند ثابت باشد ؟ تو نمی‌توانی به آینه بگویی : "

ثابت باش ! دیروز در تو درختان را دیدم. امروز خنده را می بینم. دیروز من به تو نگاه کردم و تو غمگین بودی و امروز تو به نظر بسیار شاد می رسی. من دیروز تو را در مراقبه ای عمیق دیدم. امروز من تو را در حال رقصیدن و آواز خواندن می بینم. این بی ثباتی است ! " فقط یک عکس می تواند ثابت باشد، نه یک آینه. یک عکس، اگر در آن درختان وجود داشته باشند، تا ابد آنها در آن عکس باقی می ماند. عکس مرده است. آن عکس العملی نشان نمی دهد. اگر یک میمون بیاید، عکس همچنان درختان را نشان خواهد داد. اگر یک حکیم بیاید نیز همینطور.

اما به یاد داشته باش. با یک استاد، آن متفاوت است. اگر تو یک میمون باشی، سپس استاد چهره ات را نشان دهد، آنگاه پاسخ او برگردان وجودت خواهد بود. او منعکس می کند. او جواب نمی دهد، او منعکس می کند.

وقتی که پرسید، او پاسخ می دهد

پرسشی نیست، پاسخی نیست.

این یعنی چرا آن اتفاق بین کبیر و فرید، دو استاد بزرگ هندی رخ داد. با هم دیدار کردند و با هم نشستند. برای دو روز متوالی -- یک واژه ی کوچک رد و بدل نشد. دو آینه همدیگر را بازتاب دادند. آنها چه چیزی را می توانستند منعکس کنند ؟ دو آینه روبه روی هم بگذارید. یک آینه، آینه ی دیگر را نشان خواهد داد و... تا آخر. آینه و آینه و آینه. اما چیزی را نشان نخواهند داد. چیزی وجود ندارد. دو سکوت با هم نشستند، فرید و کبیر، به درون همدیگر نگریستند. پرسشی وجود نداشت، پس جوابی هم نبود. هیچ کسی نبود پس عکس العملی هم نبود.

وقتي که پرسيد، او پاسخ می‌دهد

پرسشي نیست، پاسخي نیست

پس استاد داروما

باید در ذهنش هیچ نباشد.

بله، آن ذهن یک استاد است -- او در ذهنش هیچ چیز ندارد. وجود چیزی در ذهن، باقي ماندن در تاریکي است. آنگاه تو هنوز روشن بین نشده اي. نداشتن چیزی در ذهن، روشن بین بودن است. آن را به یاد داشته باش. بگذار تکرارش کنم: **اگر تو عقیده داري که روشن بین شده اي، پس تو هنوز روشن بین نشده اي.**

حتي همین یک عقیده براي نگهداشتن تو در راه سنگلاخي کافي است. حتي همین یک عقیده براي نگهداشتن تو در دنياي آرزوها کافي است.

همین چند روز پیش کسی نامه اي به من نوشت. او فکر می‌کرد که روشن بین شده است. بنابراین می‌خواست بیاید و با من دست دهد. دست دادن کاملاً خوب است، اما عقیده ي روشن بین شدنت تو را در ناروشني نگه خواهد داشت. صبر کن -- کمی شکيبا باش. بگذار تمام عقاید ناپدید شوند، حتي عقیده ي روشن بینی. و روزي که تو همچو آینه آمدي، من وجودم را با وجودت پیوند خواهم داد -- چرا دستها؟ دستها نمی‌توانند آن گونه عمل کنند.

آنگاه استاد داروما باید چیزی در ذهنش نباشد.

معمولاً ما درون دسته هايي از راه حل مشکلاتي که زياد دوام نمی‌آورند قدم می‌زنیم. هرکسي این چنین است. تو هزاران

راه حل را براي مشکلاتي حمل می‌کني که عمرشان کوتاه است -- و تو آن را دانش می‌نامي. این از استعداد تو براي دانستن ممانعت می‌کند. این دانش نیست. تمام راه حل هايي که حمل می‌کني، رها کن. تمام پاسخ هايي را که حمل می‌کني رها کن. فقط ساکت بمان. و هر وقت پرسشي برخاست، از میان سکوت، تو پاسخ را خواهي شنید -- و آن پاسخ خواهد بود. آن از سوي تو نخواهد آمد، آن از سوي کتب مقدس نخواهد آمد. آن از هیچ کجا نخواهد آمد -- آن از هیچ کجا خواهد آمد و آن از طرف هیچ کس خواهد آمد.

آن از خلأ دروني تو خواهد آمد. مذاهب دیگر آن خلأ را خدا می‌نامند. بودا اغلب بر واژه‌ي خلأ تأکید کرده است -- پس آن معنادار و پر معني است. زیرا وقتي تو واژه‌ي خدا را به کار می‌بري، مردم شروع می‌کنند به این که خودشان را به آن وصل کنند. سپس آنها عقایدی پیدا می‌کنند. آنها می‌پرسند خدا شبیه چیست. تو نمي تواني پیرسي خلأ شبیه چیست -- یا می‌تواني ؟ یک بار که تو واژه‌ي خدا را به کار بردي، تو شروع به پرسش می‌کني : چگونه می‌توانم تصویری بسازم ؟ چگونه می‌توانم یک معبد خلق کنم ؟ چگونه پرستش کنم ؟ چگونه می‌نماز بخوانم ؟ چه نامي به او بدهم ؟ و آنگاه اسم ها و تصاویر زیادی هستند -- آنگاه جنگ را در پی دارند. به همین خاطر است که بودا بر واژه‌ي خلأ زیاد تأکید می‌کند -- زیرا آن واقعاً زیباست. آن نمي گذارد هیچ بازی اي با آن شود. آن به خودش اجازه نمي دهد، به وسیله‌ي تو تباه شود. اما اگر به درستي بفهمي، خلأ یعنی خدا، خدا یعنی خلأ.

ذهن ما...

بي پایان

بي آغاز

اندیشه متولد می‌شود اندیشه می‌میرد ماهیت تهی !

ذهن می‌تواند از دو راه فهمیده شود. یک : ذهن (MIND) با M بزرگ. آن یک ذهن جهانی است. ذهن هستی، ذهن کل — — هشیاری ای که هستی را فرا گرفته است. آن یک وجود هشیار است. زنده است. هر چیزی زنده است. تو تو شاید بشناسیش. شاید شناسیش.

آن شاید برای تو ملموس نباشد، آن شاید برای تو مرئی نباشد، اما همه چیز زنده است. فقط زندگی وجود دارد. و مرگ یک افسانه است. مرگ یک خطای حسی است. این ناهشیاری است. حتی یک صخره نا هشیار نیست — — آن هشیاری ویژه خود را دارد. آن برای ما قابل دسترسی نیست. این برای ممکن نیست که بدانیم هوا هشیار است یا نه، زیرا میلیونها شیوه و سطح آگاهی وجود دارد. راه انسان، تنها راه نیست. درختان به شیوه خودشان هشیارند. و پرندگان به شیوه خود، و حیوانات و صخره ها. هشیاری می‌تواند از راه های زیادی تجلی شود. این جهان بی نهایت حالت دارد. ذهن با M بزرگ، ذهن هستی است — — آن چه که بودا هیچ نامید، آن چه که او تهی آینه گون نامید.

و ذهن دیگری وجود دارد که ما با m کوچک درباره اش حرف خواهیم زد. ذهن کوچک. پس ذهن من متفاوت است، ذهن تو متفاوت است. ذهن انسان متفاوت از ذهن درختان. و ذهن درختان متفاوت است از ذهن صخره ها. پس تفاوتی وجود دارد و هر ذهن محدودیت خاص خودش را دارد. آن ریز و کوچک است. شخص از ریز تا بی نهایت ناپدید می‌شود. در m کوچک،

ذهن خودش، بخشی از زمان است و M بزرگ، ذهن هستی،
ابدی است. m کوچک بخشی از M بزرگ است.